四庫全書

子部

冊府元龜卷五百六十五　宋　王欽若等　撰

掌禮部

作樂

易曰先王以作樂崇德殷薦之上帝傳曰功成作樂又云移風易俗莫善於樂葢古之應期運改正朔一統類協羣志未有不正金石之聲定綴兆之容以象乎功德以和乎人神者也三五而降因革殊制曷嘗不參考鍾

律推本天理和聲而通乎政成文而協於雅以共祀事以導物情與德音而共流偕禮容而為盛至於干戚羽旄之物鏗鏘鼓舞之變損益云異沿襲不同若乃宣暢乎欝堙祓飾乎宴喜以節百事以行八風法象之所存治道之所出非可以暫廢者也

朱襄氏之治天下也朱襄氏古天子炎帝之别號多風陽氣畜積萬物散解果實不成解落也有㲉曰果故士達作為五絃之瑟以和陰陽以定羣生士達朱襄氏臣

葛天氏之樂三人操牛尾投足以歌八闋葛天氏古帝名也投足猶蹀足闋終也一曰載民二曰玄鳥三曰遂草木四曰奮五曰敬天常六曰達帝功七曰依地德八曰總禽獸之極樂之八篇名也

伏羲樂名扶來亦曰立基一云伏羲有網罟之詠

神農樂名扶持亦曰下謀一云神農有五絃

黄帝令伶倫作為律伶倫黄帝臣也伶倫自大夏之西大夏西方之山乃之阮隃之陰阮隃山名也山北曰陰取竹於嶰谷以生空竅厚

鈞者斷兩節間竹生谿谷者取鈞斷兩節間以為鍾律管也谿或作嶰其長三寸九分而吹之以為黄鍾之宫斷竹長三寸九分吹之音中黄鍾之宫日舍少次制十二筒六律六吕各有管故曰十二筒舍或作舍以之阮隃之下聽鳳鳥之鳴以别十二律其雄鳴為六雌鳴亦六以比黄鍾之宫適合合和諧也黄鍾之宫皆可以生之故曰黄鍾之宫律吕之本也法鳳之雌雄故律有隂陽上下相生故曰黄鍾之宫皆可以生之也黄帝又令伶倫與榮將鑄十二鍾和五音以施英韶以仲春之月乙卯之日日在奎始奏之命曰咸池奏十二鍾樂名謂之咸池是時

岐伯作鼓吹葢短簫鐃歌 蔡邕曰軍樂也所以揚德建威勸士諷敵也

少昊作大淵

顓頊生自若水實處空桑 處居也空桑邑也 乃登為帝惟天之合正風乃行 惟天之合德與天合也風化也 其音若熙熙淒淒鏘鏘帝顓項好其音乃令飛龍效八風之音 八風八卦之風也 命之曰承雲 一云顓項作六英 以祭上帝 上帝昊天上帝 乃命鱓先為樂倡 倡始也 鱓乃偃寢以其尾鼓其腹 鼓擊也 其音英英 英英和盛貌 帝嚳命咸黑作為唐歌九招六列六英有倕作為擊鼓鍾磬吹苓管

壎篪鞀椎鍾帝嚳乃令人抃(兩手相擊曰抃)或鼓鼙擊鍾磬吹苓展管篪因令鳳鳥天翟舞帝嚳大喜乃以康帝德(康樂安也)帝堯立乃命質為樂質乃效山谿之音以歌(質當為夔)乃以麋鞈宜缶而鼓之(鼓擊)乃拊石擊石以象上帝玉磬之音以舞百獸瞽叟乃拌五絃之瑟(拌猶分)作為十五絃之瑟命之曰大常以祭上帝(一云堯作大章)又以陰多滯伏而湛積水道壅塞不行其序(有洪水之災)民氣鬱閼(閼遏止也)筋骨瑟縮不達故作為舞以宣道之

帝舜作五絃之琴以歌南風一云堯有十五絃之瑟舜益以八絃為二十三絃之瑟又命伯禹為司空四海之内咸戴帝舜之功於是禹興九韶之樂韶繼也言舜能繼堯之德致異物鳳凰來翔又命夔曰汝典樂教冑子聲依永律和聲聲謂五聲宮商角徵羽也律謂六律六呂中十二月之音氣也言當依聲律以和樂八音克諧無相奪倫神人以和夔曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格戛擊所以作樂也搏拊以韋為之實所以節樂球玉磬此舜廟之樂民悅其化神歆其祀禮備樂和故以祖考來至明之虞賓在位羣后德讓丹朱為王者後故稱賓言與諸侯助祭年爵同推先有德下管鼗鼓合止柷

敔（堂下樂也上下各有樂）笙鏞以閒鳥獸蹌蹌（鏞大鐘間鉄也吹笙擊鐘鳥獸化德相率而舞蹌蹌然）簫韶九成鳳凰來儀（韶舜樂名言簫見細樂之備雄曰鳳雌曰凰靈鳥也儀有容儀備樂九奏而致鳳凰則餘鳥不待九而率舞）夔曰於予擊石拊石百獸率舞庶尹允諧（尹正也衆正官之長信皆和諧言神人洽始於任賢治立以禮治成以樂所以太平）又云夔始作樂以賞諸侯

夏禹命皐陶作夏籥九成以昭其功（一云九夏）

殷湯命伊尹作大濩歌晨露脩九招六列以見其善（大濩晨露九招六列皆樂名也）

周文王始居岐山之陽躬行召南之教以成王業至三分天下乃宣周南召南之化本其德之初刑于寡妻至于兄弟以御于家邦故謂之鄉樂用之房中

武王作大武（武王以功定天下也）又奏象舞象用兵時刺伐之舞故作維清之詩焉

成王始作樂而合乎祖作有瞽之詩（王者治定制禮功成作樂合者大合諸樂而除之）諸侯助祭遣於廟作臣工之詩

周公居攝既成雒邑朝諸侯率以祀文王作清廟之詩

以歌焉又作勺言勺先祖之道也又有房中之樂以歌后妃之德春官大司樂教國子舞公卿大夫之子弟也舞雲門大卷大咸大韶大夏大濩大武此周所以存六代之樂黃帝曰雲門大卷黃帝能成名萬物以明民共財言其德如雲之所自出民得以有族類也以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神示以和邦國以諧萬民以安賓客以悅遠人以作動物六律合陽聲者六同合陰聲者此十二者以銅為管轉而相生黃鍾為首其律長九寸各因而三之上生者三分益一分下生者三分去一分焉國語曰律所以立均出度也古之神瞽考中聲而量之以制度律均鍾呂以中聲定律以律立鍾之均也大合樂者謂徧作六代之樂也以冬日至作之致天神

人鬼以夏日至作之致地祇物彪動物羽羸之屬虞書曰夔曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格虞賓在位群侯德讓下管鼗鼓合止柷敔於予擊石拊石百獸率舞庶尹允諧此其於宗廟九奏效應之也乃分樂而序之以祭以享以祀分謂各用一代之樂乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神以黃鍾之鍾大呂聲為之均也黃鍾陽聲之首大呂為之合奏之以祀天神尊之也天神五帝及日月星辰王者又各以夏正月祀其所受命之帝於南郊尊之也孝經說曰王者祀天於南郊就陽位是也乃奏太蔟歌應鍾舞咸池以祭地祇太蔟陽聲第二者應鍾為之合咸池大咸地祇所祭于北郊謂神州之神及社稷也乃奏姑洗歌南呂舞大韶以祀四望姑洗陽聲第三者南呂為之合四望王之四鎮四瀆此言祀者司中司命風師

雨師或亦用此樂也歟

乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川蕤賓陽聲第四者函鍾為之合函鍾一名林鍾乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣夷則陽聲第五者小呂為之合小呂一名中呂先妣姜嫄履大人跡感神靈而生后稷是周之先母也周立廟自后稷為始祖姜嫄無所妃是以特立廟而祭之謂之閟宮閟神之也乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖無射陽聲之下也夾鍾為之合夾鍾一名圜鍾先祖謂先公先王也王出入則令奏王夏尸出入則令奏肆夏牲出入則令奏昭夏三夏皆樂章名凡日月食四鎮五嶽摧大傀異災諸侯薨令去樂四鎮山之重大者謂揚州之會稽青州之沂山幽州之醫無閭冀州之霍山五岳岱在兖州

衡在荆州嵩在豫州華在雍州恒在并州傀猶怪也大怪之異災謂天地之奇變若星辰奔賈及地震裂為害者去樂藏之也春秋傳曰壬午猶繹萬入去籥萬言入則去者不入藏之可知也

大札大災大凶大臣死凡國之大憂令弛懸札疫厲也凶年也災水火弛釋下之若今休兵鼓之為也

秦始皇更周房中樂名曰壽人又更周舞名曰五行舞

漢高祖時叔孫通因秦樂人制宗廟大祝迎神於廟門奏嘉至嘉善也善神之至也皇帝入廟門奏永至以為行步之節猶古采齊肆夏歌樂在逸詩乾豆上奏登歌獨上歌不以筦

絃亂人聲欲在位者徧聞之猶古清廟之歌也登歌再終下奏休成之樂叔孫通所奏作也美神明既享也皇帝就酒東廂坐定奏永安之樂美禮已成也又有房中祠樂歌高祖唐山夫人所作也唐山姓也周有房中樂至秦名曰壽人凡樂樂其所自生禮不忘其本高祖樂楚聲故房中樂楚聲也四年作武德舞以象天下樂已行武以除亂也高祖初奏六年更舜韶舞曰文始以示不相襲也又作昭容樂禮容樂昭容者猶古之昭夏主出武德舞言昭容樂生於武德舞禮

容者主出文始五行舞舞入無樂者將至至尊之前不敢以樂也出用樂者言舞不失節能以樂終也大抵皆因秦舊事焉

十一年高祖破英布軍還過沛置酒沛宫與故人父老相樂醉酒歡哀作風起之詩令沛中僮兒一百二十人習而歌之

惠帝二年使樂府令夏侯寬備其簫管更房中樂為安世樂

文帝時樂人竇公桓譚新論云竇公年八十歲兩目皆昏文帝奇之問曰何至此對曰臣年

十三失明父母哀其不及衆教鼓琴臣導引無所服餌獻其書乃周官大宗伯之大司樂章也帝自造四時舞以示天下之安和也

景帝元年十月詔高廟酎武德文始五行之舞孝惠廟酎奏文始五行之舞孝文廟奏昭德之舞昭明也以明休德

武帝定郊祀之禮乃立樂府始置之也樂府之名蓋於此起采詩夜誦采詩采取百姓謳歌以知政教得失也夜誦者其言辭或祕不可宣露故於夜中歌誦也有趙代秦楚之謳初李延年以好音見帝善之下公卿議曰民間祀有鼓舞樂今郊祀而無樂豈稱乎公卿曰古者祠天

地皆有樂而神祇可得而禮或曰泰帝使素女鼓五十絃瑟悲帝禁不止泰帝一謂泰昊也不止謂不能自止也故破其瑟為二十五絃於是塞南越禱祠泰一后土始用樂舞益召歌兒作二十五絃及坎篌瑟自此起延年為協律都尉多舉司馬相如等數十人造為詩賦略論律呂以合八音之調作十九章之歌以正月上辛用事甘泉圜丘使童男女七十人俱歌昏祠至明十九章歌練時日一帝臨二青陽三朱明四西顥五玄冥六維泰七天地八日出入九天馬十天門十一景星十二齋房十三后皇十四華爗爗十五五神十

六朝隴首十七象載瑜十八赤蛟十九又作安世房中歌十七章是時河間獻王德有雅材亦以為治道非禮樂不成因獻所集雅樂一云河間獻王好儒與毛生等共采周官及諸子言樂事者以作樂記八佾之舞與與所制不相遠天子下大樂官嘗存肄之肄習也歲時以備數然不常御常御及郊廟皆非雅聲郊廟詩歌未有祖宗之事八音調均又不協於鍾律而內有掖庭才人外有上林樂府皆以鄭聲施於朝廷宣帝本始二年六月尊孝武廟為世宗廟奏盛德文始五行之舞

成帝建始元年丞相匡衡奏罷鸞路龍鱗更定詩曰涓選休成涓除也除惡選美成者也又奏罷㪅繡周張更定詩曰肅若舊典是時謁者常山王禹世受河間樂能說其義其弟子宋曅等上書言之下大夫博士平當等考試當以為漢承秦滅道之後賴先帝聖德博受兼聽修廢官立太學河間獻王聘求幽隱修興雅樂以助化時大儒公孫弘董仲舒等皆以為音中正雅立之太樂春秋鄉射作於學官希闊不講講謂論習也故曰公卿大夫觀聽者但聞

鏗鏘不曉其意而欲以風諭衆庶其道無由也風化是以行之百有餘年德化至今未成臣等守習孤學大指歸於興助教化衰微之學興廢在人宜領屬雅樂以繼絶表微也表顯孔子曰人能弘道非道弘人論語中孔子之言河間區區小國藩臣區區小貌以好學修古能有所存存意於禮樂民到於今稱之況於聖主廣被之資被猶覆也脩起舊文放鄭近雅述而不作信而好古於以風示海内揚名後世誠非小功小美也事下公卿以為迂遠難分明當議復寢

是時鄭聲尤甚黄門名倡丙彊景武之屬富顯於世貴戚五侯定陵富平外戚之家五侯王鳳以下也定陵淳于畏也富平張放也淫侈過度至與人主爭女樂

哀帝自為定陶王時性不好音及即位下詔曰惟世俗奢泰文巧而鄭衛之聲興夫奢泰則下不孫而國貧文巧則趨末背本者衆鄭衛之聲興則淫辟之化流而欲黎庶敦朴家給人足猶濁其源而求其清流豈不難哉孔子不云乎放鄭聲鄭聲淫其罷樂府官郊祭樂及古

兵法武樂在經非鄭衛之樂者條奏别屬他官丞相孔光大司馬何武奏郊祭樂人員六十二人給祠南北郊大樂鼓員六人嘉至鼓員十人邯鄲鼓員二人騎吹鼓員三人江南鼓員二人淮南鼓員四人巴俞鼓員三十六人巴巴人也俞俞人也當高祖初為漢王得巴俞人並趫捷善舞與定三秦滅楚因存其武樂也巴俞之樂因此始也巴即今之巴州俞即今之俞州歌鼓員二十四人楚嚴鼓員一人梁皇鼓員四人臨淮鼓員三十五人茲邡鼓員三人凡鼓十二員百二十八人朝賀置酒陳殿下應古兵法

外郊祭員十三人諸族樂人兼雲招給祠南郊用六十七人（招讀與翹同）兼給事雅樂用四人夜誦員五人剛别掛員二人給盛德（剛及别掛皆鼓名也）主調篪員二人（篪以竹為之七孔亦笛之類也）聽工以律知日冬夏至一人鐘工磬工簫工員各一人僕射二人主領諸樂人皆不可罷竽工員三人一人可罷（竽笙類也三十六簧）琴工員五人三人可罷柱工員二人一人可罷（柱工主箏瑟之柱者）繩絃工員六人四人可罷（絃琴瑟之絃繩言主糾合作之也）鄭四會員六十二人一人給事雅樂六十一人

可罷張瑟員八人七人可罷安世樂鼔員二十人十九人可罷沛吹鼔員十二人族歌鼔員二十七人陳吹鼔員十三人商樂鼔員十四人東海鼔員十六人長樂鼔員十三人縵樂鼔員十三人縵樂雜樂也凢鼔八員百二十八人朝賀置酒陳前殿房中不應經法治竽員五人楚鼔員六人常從倡三十人常從象人四人象人若今戲蝦魚師子者也詔隨常從倡十六人秦倡員二十九人秦倡象人員三人詔隨秦倡一人雅大人員九人朝賀置酒為樂楚四會

員十七人巴四會員十二人銚四會員十二人銚國名
齊四會員十九人秦謳員三人蔡謳員六人竽瑟鍾磬
員五人皆鄭聲可罷師學百四十二人其七十二人給
大官桐馬酒桐音動以馬乳為酒撞桐乃成也馬駱味如酒而飲之亦可醉故呼馬酒也其
七十人可罷大凡八百二十九人其三百八十八人不
可罷可領屬大樂其四百四十一人不應經法成鄭衛
之聲皆可罷奏可
後漢光武建武十三年四月平公孫述傳送述瞽師郊

廟樂器葆車輿輦於是法物始備瞽無目之人也為樂師取其無所見於聲審也郊廟之器鐏彝之屬也樂器鐘磬之屬葆車謂上建羽葆也合聚五采羽名為葆輿者車之總名也輦者駕人以行法物謂大駕鹵簿儀式也時草創未暇今得之始備增廣郊祀高皇帝配食樂奏青陽朱明西皓玄冥雲翹育命舞北郊及祀明堂並奏樂如南郊迎時五郊春歌青陽夏歌朱明並舞雲翹之舞秋歌西皓冬歌玄冥並舞育命之舞季夏歌朱明兼舞二舞

明帝永平三年八月戊辰改太樂官曰大予樂歌詩曲操

以俟君子初帝即位博士曹褒上言漢再受命仍有封禪之事而禮樂衰壞不可為後嗣法五帝不相沿樂三王不相襲禮大漢自制禮以示百世帝問制禮樂云何充對曰河圖括地象曰有漢世禮樂文雅出尚書琁璣鈐曰有帝漢出德洽作樂名予帝善之是歲公卿奏議世祖廟登歌八佾舞功名東平王蒼以為漢制舊典宗廟各奏其樂皆不相襲以明功德秦為無道殘賊百姓高帝受命誅暴元元各得其所萬國咸熙作武德之舞

孝文皇帝躬行節儉除誹謗去肉刑澤施四海孝景皇
帝制昭德之舞孝武皇帝功德茂盛威震海外開地置
郡傳之無窮孝宣帝制盛德之舞光武皇帝受命中興
撥亂反正武暢方外震服百蠻戎狄奉貢宇内治平登
封告成修建三雍肅穆典祀功德巍巍比隆前代以兵
平亂武功盛大歌所以詠德舞所以象功世祖廟樂名
曰大武之舞元命苞曰緣天地之所雜樂為之文典文
王之時民樂其興師征伐而詩人稱有武功樞璣鈐曰

有帝漢出德洽作樂名與虞韶禹夏湯濩周武無異不宜以名舞叶圖徵曰大樂必易詩傳曰頌言成也一章成篇宜列德故登歌清廟一章也漢書百官頌所登御者一章十四句依書文始五行武德貽真修之舞節損益前後之宜六十四節為舞曲副八佾之數十月烝祭用其文始行之舞如故勿進武德舞歌詩曰於穆世廟肅雍顯清俊乂翼翼秉文之成越序上帝駿奔來寧建立三雍封禪泰山章明圖讖放唐之文休矣惟德罔射

協同本支百世永保厥功詔書曰驃騎將軍議可進武德之舞如故也十月烝祭光武廟冬祭曰烝烝衆也冬物畢成可祭者衆初奏文始五行武德之舞文始舞者本舜韶舞也高祖六年更名曰文始其舞人執羽籥五行者本周武舞也秦始皇二十六年更名曰五行其舞人冠冕衣服法五行色武德者高祖四年作五行武以除亂也其舞人干戚光武草創禮樂未備今始奏之故云初也永平末散騎常侍劉劭著樂論十四篇事成未上會帝即位不施行

章帝以永平十八年八月即位十二月有司奏尊明帝廟曰顯宗其四時祫食於光武之堂間祀悉還更衣共進

武德之舞如孝文皇帝祫祭髙廟故事制曰可

建初二年七月太常丞鮑鄴上樂事下車騎將軍馬防防奏言鄴上言王者飲食必須四時五味故有食舉之樂所以順天地養神明求福應也移風易俗莫善於樂者天地之和不可久廢今官樂但有太蔟皆不應月律作可十二月均各應其月氣乃能感天地和氣宜應明帝始造靈臺六律候而未設其間樂經曰十二月行之所以宣氣豐物也月開斗建之門而奏歌其律誠宜施

行須與待詔嚴崇及能作樂器者共作治之考工給所直詔下太常太常上言作樂器直錢百四十六萬請太僕作成上之奏寢今明詔下臣防輙問鄴及待詔知音律者皆言聖人作樂所以宣氣致和順隂陽也臣愚以為可順上天之明待因歲首發太簇之律奏雅頌之音以立太平以迎和氣其條貫甚備詔書以防言下三公也五年冬始行月令迎氣樂

元和元年玄武司馬班固奏籍田歌用周頌載芟祠先

農

二年改宗廟樂

三年帝自作詩四篇一曰思齊皇姚二曰六騏驎三曰竭肅雍四曰陟叱根合前六曲故事食舉有鹿鳴承元氣二曲合帝作四篇也以為宗廟食舉重來上陵二曲合八曲為上陵食舉減宗廟食舉承元氣一曲加惟天之命天之歷數二曲合七曲為殿中御食飯舉又漢大樂食舉十三曲一曰鹿鳴二曰重來三曰初造四曰來安五曰歸來六曰遠期

七曰有所思八曰明星九曰清涼十曰涉大海十一曰大置十二曰承元氣十三曰海淡淡魏氏及荀勗傅玄竝為歌辭魏時以遠期承元氣海淡淡三曲多不通利之者

和帝以章和二年二月即位三月有司奏章帝廟號曰肅宗共進武德之舞制曰可漢自東京大亂絕無金石之樂樂章亡缺不可復知故光武而下廟樂不可記

順帝陽嘉二年十月庚午行禮辟雍奏應鍾始復黄鍾作樂器隨月律子為黄鍾律長九寸聲有輕重長短度量皆出黄鍾隨月律謂月令正月律中太蔟二月

律中夾鍾三月律中姑洗四月律中仲呂五月律中蕤賓六月律中林鍾七月律中夷則八月律中南呂九月律中無射十月律中應鍾十一月律中黄鍾十二月律中大呂東觀記用元和已來音度不調脩復如舊典

靈帝熹平四年正月中出雲臺十二門新詩下大予樂官習誦被之聲音西園鼓吹有李堅者能鞞舞舞未詳所起然漢代已施於燕享矣傅毅張衡所賦皆其事也舊曲有五篇一闕東有賢女二章和二年中三樂久長四四方皇五殿前生桂樹

獻帝建安八年十月己巳公卿初迎冬於北郊斯禮久廢故曰

初總章始復備八佾舞袁宏紀云迎氣北郊始用八佾佾列也謂舞者之行列往因亂廢今始備之總章樂官名古之安世樂

魏太祖以後漢建安十八年魏國初建侍中王粲作登歌安世詩先是太祖平荆州獲漢雅樂郎河南杜夔能識舊法以為軍謀祭酒使創定雅樂時又有散騎郎鄧静尹齊善訓雅樂歌師尹胡能歌宗廟郊祀之曲舞師馮肅服養曉知先代諸舞夔悉摠領之遠詳經籍近採故事考會古樂始設軒縣鐘磬

文帝黃初元年公卿奏曰臣聞德盛而化隆者則樂舞足以象其形容音聲足以發其歌詠故薦之郊廟而鬼神享其和用之朝廷則君臣樂其美使四海之內徧知至德之盛而光輝日新者禮樂之謂也故先王殷薦上帝以配祖考蓋當其時而制之矣周之末世上去唐虞樂二千年韶箾南籥武象之樂正聲遺烈皆可得而論也由斯言之禮樂之事弗可以已今太祖武皇帝樂宜曰咸熙之舞咸皆也熙興也言應受命之運天下由之

皆興也至於羣臣述德論功建定烈祖之稱而未制樂舞非所以昭德紀功夫歌以詠德舞以象事於文為文於武為武兼乎文武聖德所章明也臣等謹制樂名章斌之舞昔簫韶九奏親於虞帝之庭武象大武亦振於文武之作特以顯其德教著其成功天下被服其光輝習詠其風聲者也自漢高祖文帝各逮其時而為武德因時之宜以當今成業之美播揚弘烈莫盛於章斌焉樂志曰鐘磬干戚所以祭先王之廟又所獻酧報酢也

在宗廟之中君臣莫不致敬族長之中長幼無不從和故仲尼荅賔牟賈之問曰周道四達禮樂交通傳云有禘樂賔祭禮大享通用盛樂之明文也今事於天地宗廟此三舞之然後乃合古制事神訓民之道闡於萬代其義益明又臣等思惟三舞宜有揔名可名大鈞之樂鈞平也言大魏三世同功以至隆平也於名為美於義為當尚書奏宜如所上帝初不許制章斌之樂三請乃許之

三年改漢巴渝舞曰昭武舞漢高祖自蜀漢將定三秦閬中范因率賨人以從帝為前鋒及定秦中封因為閬中侯復賨人七姓其俗喜舞高祖樂其猛銳數觀其舞後使樂人習之閬中有渝水因其所居故名曰巴渝舞曲有矛渝本歌曲安弩渝本歌曲安臺本歌曲行辭本歌曲總四篇其辭既古莫能曉其句度魏初乃使軍謀祭酒王粲改創其詞巴渝師李管仲王歌曲章試使聽之以考校歌曲而為之改為矛渝新福歌曲弩渝新福歌曲安臺新福歌曲改行辭新福歌曲行辭以述魏德至是改名曰昭武

宗廟安世樂曰嘉止樂嘉至樂曰迎靈樂招容樂曰昭業樂雲翹舞曰鳳翔舞育命舞曰靈應舞武德舞曰武頌舞文始舞曰大韶舞五行舞曰大武舞其衆歌詩多

即前代之舊唯魏國初建如王粲改作所以類物表庸而不忘其本者也凡音樂以舞為主自黄帝雲門以下至於周文武皆大廟舞名也然則其所司之官皆曰大樂所以揔領諸物不可以物名武皇帝廟樂未稱其議定廟樂及樂舞舞者所執綴旒之制聲歌之詩務令詳備樂官自如故為大樂大樂漢舊名後漢依讖改大予樂官至是改復舊

明帝太和中左延年改杜夔三曲更自作聲節初夔傳

舊雅樂四曲一曰鹿鳴二曰騶虞三曰伐檀四曰文王皆古聲辭延年改之其名雖存而聲實異唯因夔鹿鳴全不改易每正旦大會太尉奉壁羣后行禮東廂雅樂郎作者是也後又改三篇之行禮詩第一曰於赫篇詠武帝聲節與古鹿鳴同第二曰巍巍篇詠文帝用延年所改騶虞聲第三曰洋洋篇詠明帝用延年所改文王聲第四曰復用鹿鳴鹿鳴之聲重用而除古伐檀

齊王景初元年尚書奏考覽三代禮樂遺曲據功象德奏作武始咸熙章斌三舞皆執羽籥武皇帝撥亂反正

為魏太祖樂用武始之舞文皇帝應天受命為魏髙祖
用咸熙之舞明帝制作興治為魏烈祖樂用章斌之舞
三祖之廟萬世不毁是時尚書奏祀圜丘以下武始舞
者冕黑介幘玄衣裳白領袖絳領袖中衣絳合幅袴縫
韎黑韋鞮咸熙舞者冠委貌其餘服如前章斌舞者與
武始咸熙舞者同服奏於朝廷則武始舞者武冠赤介
幘生絳袍單衣絳領袖皁領袖中衣虎文畫合幅袴白
布韎黑韋鞮咸熙舞者進賢冠黑介幘生黃袍单衣白

合幅袴其餘服如前奏可史臣案武始咸𤋮二舞冠制不同而云章斌與武始咸𤋮同服不知何冠也侍中繆襲又奏安世歌本漢時歌名今詩歌舞往詩之文則宜變改案周禮注云安世樂猶周房中之樂也是以往昔議者以房中歌后妃之德所以風天下正夫婦宜改安世之名曰正始之樂自魏國初建故侍中王粲所作登歌安世詩專以思詠神靈及説神靈鑒享之意襲後又依歌省讀漢安世歌詩亦説高張四縣神來燕享嘉薦

合儀永受厥福毋有二南后妃風化天下之言今思惟往者謂房中為后妃之歌者恐失其意方祭祀娛神登堂歌先祖功德下堂歌詠燕享無事歌后妃之化也自宜依其事以名其樂歌改安世歌曰享神歌奏可是年尚書又奏曰文昭皇后廟置四縣之樂當銘顯其均族次第依太祖廟之名號曰昭廟之具樂尚書奏曰禮婦人繼夫之爵同牢配食者樂不異文昭皇后今雖別廟至於宮懸樂器音均宜如襲議奏可散騎常侍王肅議

曰王者以其禮制事天地今說者據周官單文為經國大體懼其局而不知弘也漢武帝東廵封禪還祠太乙于甘泉祭后土于汾陰皆盡用其樂說者為盡用宮縣之樂也天地之性貴質者葢謂其器之不文耳不謂庶物當復減之也禮天子宮縣舞八佾今祀圜丘方澤宜以天子制設宮縣之樂八佾之舞衛臻繆襲左延年等咸同肅議奏可肅又議曰說者以為周家祀天唯舞雲門祭地唯舞咸池宗廟唯舞大武似失其義矣周禮賓

容皆作備樂左傳王子頹享五大夫樂及徧舞六代之樂也然則一會之日具作六代之樂矣天地宗廟事之大者賓客燕會比之為細王制曰庶羞不踰牲燕衣不踰祭服可以燕樂而踰天地宗廟之樂乎周官以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神以和邦國以諧萬民以安賔客以悅遠人夫六律六同五聲八音皆一時而作之至於六舞獨分擘而用之所以不厭人心也又周官韎師掌教韎樂祭祀則帥其屬而舞之大享亦

如之韎東夷之樂也又鞮鞻氏掌四夷之樂與其聲歌祭祀則次而歌之燕亦如之四夷之樂乃入宗廟先代之典獨不得用大享及燕日如之者明古今夷夏之樂皆主之於宗廟而後播及其餘也夫作先王樂者貴能包而用之納夷之樂者美德廣之所及也高皇大皇帝高祖太祖文昭廟皆宜兼用先代及武始大均之舞有司奏宜如肅議奏可肅私造宗廟詩頌十二篇不歌先是漢時有短簫鐃歌之樂其曲有朱鷺思悲翁艾如張

上之回雍離戰城南巫山高上陵將進酒君馬黃芳樹
有所思雉子班聖人出上邪臨高臺遠如期石留務成
玄雲黃爵行釣竿等曲列於鼓吹多序戰陣之事及魏
受命改其十二曲使繆襲為詞述以功德代漢改朱鷺
為楚之平言魏也改思悲翁為戰滎陽言曹公也改艾
如張為獲呂布言曹公東圍臨淮擒呂布也改上之回
為克官渡言曹公與袁紹戰破之於官渡也改雍離為
舊邦言曹公勝袁紹於官渡還譙收藏死亡士卒也改

戰城南為定武功言曹公初破鄴武功之定始乎此也改巫山高為屠柳城言曹公越北塞歷白檀破三郡烏桓於柳城也改上陵為平南荊言曹公平荊州也改將進酒為平關中言曹公征馬超定關中也改有所思為應帝期言文帝以聖德受命應運期也改芳樹為邕熙言魏氏臨其國君臣邕穆庶績咸熙也改上邪為太和言明帝繼體承統太和改元德澤流布也其餘並同舊名

吳大帝使韋昭製十二曲名以述功德受命改朱鷺為炎精缺言漢室衰孫堅奮迅猛志念在拯救王迹始乎此也改思悲翁為漢之季言堅悼漢之微痛董卓之亂興兵奮擊功蓋海內也改艾如張為攄武師言大帝卒父之業而征伐也改上之回為烏林言魏武既破荊州順流東下欲來爭鋒大帝命將周瑜逆擊之於烏林而破走也改戰城南為克皖城言魏武志圖幷兼而大帝親征破之於皖也改巫山高為關背德言蜀將關侯背

弃吳德大帝引師浮江而擒之也改上陵曲為通荆州言大帝與蜀交好齊盟中有關矦自失之愆終復初好也改將進酒為章洪德言大帝章其大德而逺方來附也改有所思為順歷數言大帝順籙圖之符而建大號也改芳樹為承天命言其時主聖德踐位道化至盛也改上邪曲為玄化言其時主修文武則天而行仁澤流洽天下喜樂也其餘亦用舊名不改

冊府元龜卷五百六十五

冊府元龜卷五百六十六　宋　王欽若等　撰

掌禮部

作樂第二

晉武帝泰始二年詔郊祀明堂禮樂權用魏儀尊周室肇稱殷禮之義但改樂章而已使傅玄制為二十二篇述以功德代魏改朱鷺為靈之祥言宣帝之佐魏猶虞舜之事堯既有石瑞之徵又能用武以誅孟達之逆命

也改思悲翁為宣受命言宣帝禦諸葛亮養威重運神兵亮震怖而死改艾如張為征遼東言宣帝陵大海之表討滅公孫而梟其首也改上之回為宣輔政言宣帝聖道深遠撥亂反正綱羅文武之才以定二儀之序也改雍熈離為時運多難言宣帝致討吳方有征無戰也改戰城南為景龍飛言景帝克明威教貴順夷逆隆無疆崇洪基也改巫山高為平玉衡言景帝一萬國之殊風齊四海之乖心禮賢養士而纂洪業也改上陵為文皇

統百揆言文帝始統百揆用人有序以敷太平之化也
改將進酒為因時運言因時運變聖謨潛施鮮長蛇之
交離羣桀之黨以武濟文以邁其德也改有所思為惟
庸蜀言文帝既平萬乘之蜀封建萬國復五等之爵也
改芳樹為天序言聖皇應歷受禪弘濟大化用人各盡
其才也改上邪為大晉承運期言聖皇膺籙受圖化象
神明也改君馬黃為金靈運言聖皇踐祚致敬宗廟而
孝道行於天下也改雉子班為於穆我皇言聖皇受禪

德合神明也改聖人出為仲春振旅言大晉申文武之教畋獵以時也改臨高臺為夏苗田言大晉畋狩順時為苗除害也改遠如期為仲秋獮田言大晉雖有文德不廢武事順時以殺伐也改石留為順天道言仲冬大閱用武修文大晉之德配天也改務成為唐堯言聖皇德陟帝位化光四表也改玄雲依舊名言聖皇用人各盡其才也改黃爵行為伯益言赤烏銜書有周以興今聖皇受命神雀來也釣竿依舊名言聖皇德配堯舜又有

呂望之佐濟大功致太平也

五年尚書奏使太僕傅玄中書監荀勗黄門侍郎張華各造正旦行禮及王公上壽酒食舉樂歌詩詔又使中書郎成公綏亦作張華表曰案魏上壽食舉詩及漢氏所施用其文句長短不齊未皆合古蓋以依詠絃節本有因循而識樂知音足以制聲度典法用大率非凡近之所能改二代三京隨而不變雖詩章辭異興廢隨時至其韻逗曲折皆繫於舊有由然也是以一皆因就

不敢有所改易荀氏則曰魏氏歌詩或二言或三言或四言或五言與古詩不類以問司律中郎將陳頎頎曰被之金石未必皆當故勗造晉歌皆為四言唯王公上壽酒一篇為三言五言此則華勗所明異旨也一云元會大饗四樂辭太僕傅玄撰正旦大會行禮歌詩四章壽酒詩一章食舉東西樂十三章黄門侍郎張華作上壽食舉行禮詩十六章中書監荀勗侍郎成公綏作言數各異又傅玄作祀先農先蠶夕牲夏歌詩一篇八句迎送神一篇享社稷先農先聖先蠶歌詩三篇前一篇十二句中一篇十六句後一篇十二句辭皆敘田農事胡道安先農饗神詩一篇並八句

樂府相傳舊歌三章

九年光祿大夫荀勗以杜夔所制律呂較太樂摠章鼓吹八音與律呂乖錯乃制古尺作新律呂以調聲韻律成遂班下太常使太樂摠章鼓吹清商施用勗遂典知樂事啟朝士解音律者共掌之使郭瓊宋識等造正德大豫二舞而勗及傅玄張華又各造此舞歌詩勗所作新律笛十二枚散騎侍郎阮咸譏聲高近哀思不合中和勗以其異己出咸為始平相晉又改魏昭武舞曰宣武舞羽籥舞曰宣文舞是時又有鞞舞歌詩五篇一曰洪業篇當魏曲明明魏皇帝古曲關

中有賢女二曰天命篇當魏曲太和有聖帝古曲章和二年中三曰景皇篇當魏曲魏歷長古曲樂久長四曰大晉篇當魏曲天生蒸民古曲四方皇五曰明君篇當魏曲為君不易古曲殿前生桂樹又有鞞舞歌一篇幡舞歌一篇鼓舞伎六曲並陳於元會

咸寧元年詔定祖宗之號而廟樂乃停宣武宣文二舞而同用荀勗所使郭瓊宋識等所造正德大豫二舞

太康中天下為晉世寧舞矜手以接杯拌反覆之漢世惟有拌舞而晉加之以杯反覆之

惠帝元康三年詔黄門侍郎荀藩修定金石以施郊廟

藩勗之子咸既以新律造二舞又更修正鍾磬事未竟
而勗薨乃詔藩修定尋值喪亂遺聲舊制莫有記者
元帝建武元年初立宗廟尚書下太常祭祀所用樂名
太常賀循答云魏氏增損漢樂以為一代之禮未審大
晉樂名所以為異遭離喪亂舊典不存然此諸樂皆和
之以鍾律文之以五聲詠之於歌辭陳之於舞列宮縣
在庭琴瑟在堂八音迭奏雅樂竝作登歌下管各有常
詠周人之舊也自漢氏以來依放此禮自造新詩而已

舊樂荒廢今既散亡音韻曲折又無識者則於今難以意言于時以無雅樂器及伶人省太樂并鼓吹

明帝大寧末以元帝時頗得登歌食舉之樂猶有未備又訪阮孚等增益之

成帝咸和中乃復置太樂官鳩集遺逸而未有金石也

咸康七年尚書蔡謨奏八年正會儀注唯作鼓吹鐘鼓其餘伎樂盡不作侍中張澄給事黃門侍郎陳逵駁以為王者觀時設教至於吉凶殊斷不易之道也今四方

觀禮陵有犢弔之位庭奏宮懸之樂二禮兼用哀樂不分體國經制莫大於此詔曰今旣以天下體大禮從權宜三正之饗宜盡用吉禮也至娛耳目之樂所不忍聞故闕之耳事之大者不過上壽酒稱萬歲已許其大不足復闕鐘鼓鼓吹也澄遠又啟今大禮雖降事吉於朝然犢弔顯於園陵則未減有哀禮服定於典文義無盡吉是以咸寧之會有徹樂之典實先朝稽古憲章垂式萬世者也詔曰若元日大饗萬國朝宗庭廢鐘鼓之奏

遂闕起居之節朝無磬制之音賓無蹈履之度其於事義不亦闕乎亦惟有量輕重以制事中散騎侍郎顧臻表曰臣聞聖主作樂讚揚聖道養以仁義防其淫佚上享宗廟下訓黎元體五行之正音協八風以陶物宮聲正方而好義角聲堅齊而率禮絃歌鐘鼓金石之作備矣故通神至化有率舞之感移風易俗致和樂之極末世之伎設禮外之觀逆行連倒頭足入筥之屬皮膚外剝肝心內摧敷彼行葦猶謂勿踐矧伊生靈而不惻

愴加四海朝覲言觀帝庭耳聆雅頌之聲目覩威儀之序足以蹋天頭以履地反天地之至順傷彝倫之大方今敵人對岸外禦為急兵食七升忘身赴難過泰之戲日廩五升方掃神州經畧中甸若此之事不可示遠宜下太常纂備雅樂簫韶九成惟新於盛運功德頌聲永著于來葉此乃所以燕及皇天克昌厥後者也諸伎而傷人者皆宜除之流簡儉之德邁康哉之詠清風既行下應如草此之謂也愚管之誠惟垂採察於是除高絙

紫鹿跂行鼈食及齊王捲衣笮兒等樂又減其廩其後復髙絚紫鹿焉

穆帝永和十一年謝尚鎮壽陽於是採拾樂人以備太樂并制石磬雅樂始具江表始有金石之樂自尚始也（晋氏之亂也樂人悉没于兵及其後鄴樂人頗有來者尚因之以具鍾磬）

孝武太元中破苻堅獲其樂工揚蜀等閑習舊樂於是四廟金石始備焉乃使曹毗王詢等增造宗廟歌詩然郊祀遂不設樂

宋高祖永初元年七月有司奏皇朝肇建廟祀應設雅樂太常鄭鮮之等八十八人各撰立新歌黄門侍郎王韶之所撰歌辭七首並合施用詔可一云韶之造四夏四章行禮一章登歌二章食舉十章前後舞歌各一章

十二月有司奏依舊正旦設樂參詳屬三省改太樂諸歌舞詩黄門侍郎王韶之立三十二章合用教試日近宜逆誦習輒申攝施行制可又改正德舞曰前舞大豫舞曰後舞

文帝元嘉九年太樂令鍾宗之更調金石十四年治書史史奚縱又改之十三年司徒彭成王義康於東府王會依舊給伎摠章工馮大列相承給諸王伎十四種其舞伎三十六人太常傅隆以為未詳此人數所由唯杜預注左傳八佾舞云諸侯六六三十六人嘗以為非夫舞者所以節八音者也八音克諧然後成樂必以八人為列自天子至士降殺以兩兩者減其二列耳預以為一列又減二人至

士止餘四人豈復成樂案服虔注傳云天子八八諸侯六八大夫四八士二八其義甚允今諸侯王不復舞佾其摠章舞伎即古之女樂也殿庭八八諸王則應六八理例坦然又春秋鄭伯納晉悼公女樂二八晉以一八賜魏絳此樂以八人為列之證也若如議者唯天子八則鄭應納晉三六晉應賜絳一六也自天子至士其文物典章尊卑差級莫不以兩未有諸侯既降二列又列輒減二人近降大半非唯八音不具於兩義亦乖杜氏

之謬可見矣國典事大宜令詳正事不施行

十八年九月有司奏二郊宜奏登歌又議宗廟舞事錄尚書江夏王義恭等十二人立議未及列奏值軍興事寢

二十二年南郊始設登歌詔御史中丞顏延之造郊天夕牲迎送神饗神歌詩三篇饗地神辭一篇餘與南郊同

孝武孝建二年九月甲午有司奏前殿中曹郎荀萬秋

案禮祭天地有樂者為降神也故易曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考周官曰作樂於圜丘之上天神皆降作樂於方澤之中地祇皆出又曰乃奏黃鍾歌大吕舞雲門以祀天神乃奏太簇歌應鍾舞咸池以祀地祇由斯而言以樂祭天地其來尚矣今郊享闕樂竊以為疑祭統曰夫祭有三重焉獻之屬莫重於祼聲莫重於升歌舞莫重於武宿夜此周道也至於秦舞五行魏舞咸熙皆以用享爰逮晉氏泰始之初

傅玄作晉郊廟歌詩三十二篇元康中荀藩受詔成父勗業金石四縣用之郊廟是則承郊廟有樂之證也今廟祠登歌雖奏而象舞未陳懼闕備禮夫聖王經世異代同風雖損益或殊隆殺迭運未嘗不執古御今同規合矩方茲休明在辰文物大備禮儀遺逸罔不具舉而況出祇降神輟樂於郊祭昭德舞功有闕於廟享謂郊廟宜設備樂於是使內外博議驃騎大將軍竟陵王誕等五十一人竝同萬秋議尚書左僕射建平王宏議以為聖王

之德雖同創制之禮或異樂不相沿禮無因襲自竇命
開基皇符在運業富前王風動振古朝儀國章竝循先
代自晉東遷日不暇給雖大典畧備遺闕尚多至於樂
號廟禮未該往正令帝德再昌大孝御寓宜討定禮本
以昭來葉尋舜樂稱韶漢改文始周樂大武秦革五行
眷夫祖有功而宗有德故漢高祖廟樂稱武德太宗廟
樂曰昭德魏制武始舞武廟制咸熈舞文廟則祖宗之
廟別有樂名晉氏之樂正德大豫國初不更名宜為前

後二舞依據晉代義舛事乖今宜釐改權稱凱容爲韶舞宣烈爲武舞祖宗廟樂揔以德爲名若廟非不毀則樂無別稱猶漢高文武咸有嘉號惠景二主樂無餘名章皇太后廟依諸儒議唯奏文樂何休杜預范甯注初獻六羽竝不言佾者佾則干在其中明婦人無舞事也郊祀之樂無復別名仍同宗廟而已尋諸漢志永至等樂各有義況宜仍舊不改宋及東晉太祝唯送神而不迎神近議者云廟以居神常如在也不宜有迎送之事意

以為竝乖其衷立廟居靈四時致享以申孝思之情矣夫神之升降無常何必常安所處故祭義云樂以迎來哀以送往鄭注云迎來而樂樂親之來送往而哀哀其享否不可知也尚書曰祖考來格詩云神保遹歸注曰歸於天地也此竝言神有去來則有送迎明矣即周肆夏之名備迎送之樂古以尸象神故儀禮祝有迎尸送尸近代雖無尸豈可闕迎送之禮又傅玄有迎神送神歌辭明江左不迎非舊典也散騎常侍丹陽尹建城縣開國

侯顏竣議以為德業殊稱則干羽異容時無沿制故物
有損益至於禮失道瞽稱習忘反中興釐運視聽所草
先代謬章宜見刊正郊之有樂蓋生周易周官歷代著
議莫不援準夫掃地而祭器用陶匏唯質與誠以章天
德文物之備理固不然周官曰國有故則旅上帝及四
望又曰四圭有邸以祀天旅上帝兩圭有邸以祀地旅
四望四望非地則知上帝非天孝經云郊祀后稷以配
天宗祀文王於明堂以配上帝則豫之作樂非郊天也

大司樂職奏黃鍾歌大吕舞雲門以祀天神鄭注天神五帝及日月星辰也王者以夏正月祀其所受命之帝於南郊則二至之祀又非天地考之衆經郊祀有樂未見考證宗廟之禮事炳載籍爰自漢元迄乎有晉雖時或更制大抵相因為不襲名號而已今樂曲淪滅知音世希改作之事臣聞其語正德大豫禮容具存宜殊其徽號飾而用之以正德為宣化之舞大豫為興和之舞庶足以光表世烈悦被後昆前漢祖宗廟處各異主名

既革舞號亦殊今七廟合食庭殿共所舞蹈之容不得
廟有别制後漢東平王蒼已議之矣又王肅韓祗以王
者德廣無外六代四夷之舞金石絲竹之樂宜備奏宗
廟愚謂蒼肅祗議合於典禮適於當今左僕射建平王
宏又議竣據周禮孝經天與上帝連文重出故謂上帝
非天則易之作樂為非祭天也案易稱先王以作樂崇德
殷薦之上帝以配祖考尚書云肆類于上帝春秋傳曰
告昊天上帝凡上帝之言無非天也天尊不可以一稱

故或謂之天或謂昊天或謂上帝或謂昊天上帝不得以天有數稱便謂上帝非天徐邈推周禮國有故則旅上帝是以知禮天旅上帝同是祭天言禮天者謂常祀也旅上帝者有故而祭也孝經稱嚴父莫大於配天故云郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝既天為義則上帝猶天益明也不欲使二天文同故變上帝耳周禮祀天之言再見故鄭注以前天神為五帝後冬至所祭為昊天竣又云二至之祀又非天地未知天地

竟應以何時致享記云掃地而祭器用陶匏皆明所用質素無容以樂降神萬秋謂郊宜有樂事有典據竣又云東平王蒼以為前諸祖别廟是以祖宗之廟可得各有舞樂至於祫祭始祖之廟則專用始祖之舞故後漢諸祖共廟同庭雖祖宗不宜入别舞此誠一家之意而未統適時之變也後漢從儉故諸祖共廟猶以異室存别室之禮晉室以來登歌誦美諸室繼作至於祖宗樂舞何獨不可迭奏苟所詠者殊雖復共庭亦非嫌也魏

三祖各有舞樂豈復是異廟邪衆議竝同宏祀南郊迎神奏肆夏皇帝初登壇奏登歌初獻奏凱容宣烈之舞送神奏肆夏祠廟迎神奏肆夏皇帝入廟門奏永至帝詣東壁奏登歌初獻奏凱容宣烈之舞終獻奏永安送神奏肆夏詔可漢郊祀歌皆四言至是孝武使謝莊造辭莊依五行數木數用三火數用四土數用五金數用九水數用六按洪範五行一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土月令木數八火數七土數五金數九水數六蔡邕云東方有木三土五故數八南方有火二土五故數七西方有金四土五故數九北方有水一土五故數六又有納音數一言得土三言得火五言得水七言得金九言得木若依洪範木數用三則應

水一火二金四也若依月令金九水六則應木八火七也當以洪範一二之數言不成文故有取捨而使兩義竝遵未詳以數立言為何依據也

十月辛未有司又奏郊廟舞樂皇帝親奉初登壇及入廟詣東壁竝奏登歌不及三公行事左僕射建平王宏重參議公卿行事亦宜奏登歌有司又奏元會及二廟齋祠登歌伎舊竝於殿庭設作尋廟祠依新儀注登歌人上殿管絃往下今元會登歌人亦上殿管絃在下竝

詔可

大明中以鞞拂雜舞合鍾石施於殿庭初文帝太后廟未有樂章至是使尚書左丞殷琰造新歌

明帝時自改鞞舞曲歌辭并詔近臣虞龢竝作

順帝昇明二年尚書令王僧虔上表曰臣聞風雅之作由來尚矣大者繫乎興喪其次著於率舞存於心而木石感鏗鏘奏而國俗移故鄭相出郊辨聲知戚延陵入聘觀樂知風是則音不妄啟曲豈徒奏歌唱既設休戚已徵清濁是均山琴自應斯乃天地之靈和升降之明

節今帝道四達禮樂交通誠非寡陋所敢裁酌伏以三古缺聞六代潛響舞詠與日月偕湮精靈與雲煙俱滅追餘操而長懷撫遺器而太息此則然矣夫鍾縣之器以雅為用凱樂之制以八佾為體故羽籥擊拊以相諧應季氏獲誚將在於此今揔章舊佾二八之流袿服既殊曲律亦異推今較古皎然可知又歌鍾一肆亦克諧女樂以歌為稱非雅器也大明中即以宮縣合和鞞拂節數雖會慮乖雅體將來知音或譏聖世若謂鍾舞已

諧不欲廢罷別立歌鐘以調羽佾止於別宴不關朝享四縣所奏謹依雅則斯則舊樂前典不墜於地臣昔已制歌磬猶在樂官具以副鐘配成一部即義沿理如或可安又今之清商實猶銅雀魏氏三祖風流可懷京雒相高江左彌重諒以金縣干戚事絶於斯而情變聽改稍復零落十數年間亡者將半自頃家競新哇人尚謠俗務在噍危不顧律紀流宕無涯未知所極排斥典正崇長煩淫卿士有等差無故不可以用之禮樂有攸序

長幼不可以共聞故諠醜之製日盛於閭里風味之韻獨盡於衣冠夫川震社亡同靈畢戒哀思靡湯異世齊讙休咎徵殊而欣畏竝用竊所未譬也方今塵靜畿中波恬海外雅頌得所寘在茲辰臣以為宜命典司務勤課習緝理舊聲迭相開曉凡所遺漏悉使補拾曲全者禄厚藝敏者位優利以動之則思以自勸風以靡之可不順自革反本還源庶可跂踵謡曰偕虔表如此夫鐘鼓既陳雅頌斯辨所以風感人祇化動翔泳頃金籥弛

韻羽佾未凝正俗移風良在茲日昔阮咸清識王度昭
奇樂緒增修異世同功矣便可付外遵詳
裴松之為太子洗馬于時議立五廟樂松之以臧氏廟
樂亦宜與四廟同
南齊太祖初為齊王令司空褚淵造太廟登歌二章
建元元年詔黄門侍郎謝超宗造廟樂歌詩十六章
武帝永明二年尚書殿中曹奏太祖高皇帝廟神室高
德宣烈之舞未有歌詩郊應須歌詩郊應須歌辭穆皇

后廟神室亦未有歌辭案傅𤣥云登歌廟異其文饗神七室同辭此議為允又尋漢世歌篇多少無定皆稱事立文竝多八句然後轉韻時有兩三韻而轉其例甚寡張華夏侯湛亦同前式傅𤣥改韻頗數更傷簡節之美近世王韶之顔延之竝四韻乃轉得賒促之中顔延之謝莊作三廟歌皆各三章章八句此於序述功業詳畧為宜今宜依之郊廟之日改降尊作主禮殊宗廟穆后母儀之化事異經綸此二歌為一章八句别奏事奉御

行詔可尚書令王儉造太廟二室及郊配辭

四年藉田詔驍騎將軍江淹造藉田淹製二章口勅付

太樂歌之

明帝建武二年雩祭明堂謝朓造辭一依謝莊

梁髙祖初在雍鎮有童謡云襄陽白銅蹄反縛揚州兒

識者言銅謂金蹄謂馬白金色也及義師之興兵以鐵

騎揚州之士皆面縛果如謡言故即位之後更造新聲

帝自為之詞三曲又令沈約為三曲以被管絃篤敬佛

法又制善哉大樂大歡天道仙道神王龍王滅過惡除愛水斷苦輪等十篇名為正樂皆述佛法又有法童子伎童子倚歌梵唄設無遮大會則為之天監元年下詔訪百寮曰夫聲音之道與政通矣所以移風易俗明貴辨賤而韶頀之稱空傳咸英之實靡託魏晉以來凌替滋甚遂使雅鄭混淆鐘石斯謬天人缺九變之節朝讌失四懸之儀朕昧旦坐朝思求厥旨而舊事靡存未獲釐正寤寐有懷所為歎息卿等學術通明可陳其所

見於是散騎常侍尚書僕射沈約奏答曰竊以秦代滅
學樂經殘亡至於漢武帝時河間獻王與毛生等共採
周官及諸子言樂事者以作樂記其内史丞王定傳授
常山王禹劉向校書得樂記二十三篇與禹不同向别
錄有樂歌詩四篇趙氏雅瑟七篇師氏雅琴八篇龍氏
雅琴百六篇唯此而已晉中經簿無復樂書别錄所載
已復亡逸案漢初典章滅絶諸儒捃拾溝渠墻壁之間
得片簡遺文與禮事相關者即編次以為禮記非皆聖

人之言月令取呂氏春秋中庸表記緇衣皆取子思子
樂記取公孫尼子檀弓殘雜非方幅典誥之書也禮記
是行己經邦之切故前儒不得不補綴以備事用樂書
事大而用緩自非逢欽明之主制作之君不見詳議漢
氏以來主非欽明樂既非人臣急事故言之者寡陛下
以至聖之德應樂推之符實宜作樂崇德殷薦上帝而
樂書云亡尋案無所宜選諸生分令尋討經史百家凡
樂事無大小皆別纂錄乃委一舊學撰為樂書以起千

載絕文以定大梁之樂使五英懷慙六莖興愧是時對樂者七十八家咸多引流畧浩蕩其詞皆言樂之宜改不言改樂之法帝既素善鍾律詳悉舊事遂自制定禮樂又立為四品器名之為通通受聲廣九寸宣聲長九尺臨岳高一寸二分每通皆施三絃一曰玄英通應鍾絃用一百四十二絲長四尺七寸四分差强黄鍾絃用二百七十絲長九尺大吕絃用二百五十二絲長八尺四寸三分差弱二曰青陽通太簇絃用二百四十絲長八

尺夾鍾絃用二百二十四絲長七尺五寸弱姑洗絃用一百四十二絲長七尺一寸一分強三曰朱明通仲呂絃用一百九十絲長六尺六寸六分弱蕤賓絃用一百八十九絲長六尺三寸二分強林鍾絃用一百八十絲長六尺四寸四曰白藏通夷則絃用一百六十八絲長五尺六寸二分弱南呂絃用一百六十絲長五尺三寸大強無射絃用一百一十九絲長四尺九寸九分強因以通聲轉推月氣悉無差違而還相得中又制為十

二笛黃鍾笛長二尺八寸大吕笛長三尺六寸太簇笛長三尺四寸夾鍾笛長三尺二寸姑洗笛長三尺一寸仲吕笛長二尺九寸貍賓笛長二尺八寸林鍾笛長二尺七寸夷則笛長二尺六寸南吕笛長二尺五寸無射笛長二尺四寸應鍾笛長二尺三寸用笛以寫通聲合古鍾玉律幷周代古鍾玉律竝皆不差於是被以八音施以七聲莫不和韻先是鼓吹宋齊竝用漢曲又充庭用十六曲高祖乃去四曲留其十二合四時也更制新

歌以述功德其第一漢曲朱鷺改為永紀謝言齊謝梁升也第二漢曲思悲翁改為賢首山言武帝破魏兵於司部肇王迹也第三漢曲艾如張改為桐柏山言武帝牧司王業彌彰也第四漢曲上之回改為道亡言東昏喪道義師起樊鄧也第五漢曲雍離改為忱威言破加湖元勲也第六漢曲戰城南改為漢東流言義師克魯山城也第七漢曲巫山高改為鶴樓峻言平郢城兵威無敵也第八漢曲上陵改為昏主恣淫慝言東昏政亂武

帝起義平九江姑熟大破朱雀伐罪弔民也第九漢曲將進酒改為石首篇言義師平京城仍廢昏主定大事也第十漢曲有所思改為期運集言武帝膺籙受禪盛德化遠也十一漢曲芳樹改為於穆言大梁闡運君臣和樂休祚方遠也十二漢曲上邪改為惟大梁言梁德廣運仁化洽也

四年掌賓禮賀瑒請議皇太子元會出入所奏帝别制養德之樂瑒謂宜名元雅迎送二傅亦同用之取禮一

有元良萬國以貞之議明山賓嚴稹之及徐勉等以為周有九夏梁有十二雅此竝則大數為一代之曲今加一雅便成十三瑒又疑東宮所奏武帝下其議瑒以為天子為樂以賞諸侯之有德者觀其舞知其德況皇儲養德春宮式瞻攸屬謂宜備大壯大觀二舞以言文武之德帝從之於是改皇太子樂為元貞奏二舞是時禮樂制度粲然有序普通中薦蔬之後改諸雅歌勅蕭子雲製辭既無牲牢遂省滌雅牲雅云南郊舞奏黃鍾取

陽始也北郊舞奏林鍾取陰始也明堂宗廟所尚者敬蕤賓是為敬之名復有陰生之義故同奏焉其南北郊明堂宗廟之禮加以登歌又勅蕭子雲改諸歌辭為相和五引則依五音宮商角徵羽為第次非隨月次也舊三朝設樂有登歌以其頌祖宗之功烈非君臣之所獻也於是去之三朝第一奏相和五引第二衆官入奏俊雅第三皇帝入閤奏皇雅第四皇太子發西中華門奏胤雅第五皇帝進王公奏發足第六王公降殿同奏寅

雅第七皇帝入儲奏變服第八皇帝變服出儲同奏皇雅第九公卿上壽酒奏价雅第十太子入預會奏裔雅十一皇帝食舉奏需雅十二撤食奏雍雅十三設大壯武舞十四設大觀文舞十五設雅歌五曲十六設徘伎十七設鞞舞十八設鐸舞十九設拂舞二十設巾舞并白紵二十一設舞盤伎二十二設舞輪伎二十三設剌長追花幢伎二十四設受猾伎二十五設車輪折脰伎二十六設長蹻伎二十七設須彌山黃山三峽等伎二十八設

跳鈴伎二十九設跳劒伎三十設擲倒伎三十一設擲倒案伎三十二設青絲幢伎三十三設一撒花幢伎三十四設雷幢伎三十五設金輪幢伎三十六設白獸幢伎三十七設擲蹻伎三十八設獼猿幢伎三十九設啄木幢伎四十設五案幢呪願伎四十一設辟邪伎四十二設青紫鹿伎四十三設白武伎作訖將白鹿來迎下四十四設寺子導安息孔雀鳳凰文鹿胡舞登連上雲樂歌舞伎四十五設緣髙絙伎四十六設變黄龍弄龜

佾四十七皇太子起奏裔雅四十八衆官出奏俊雅四十九皇帝興奏皇雅

陳高祖永定中詔求宋齊故事太常卿周宏讓奏曰齊氏承宋咸用元徽舊式宗祀朝饗樂俱同唯北郊之禮頗有增益皇帝入壇門奏永至飲福酒奏嘉胙太尉亞獻奏凱容埋牲奏隸幽帝還便殿奏休成衆官竝出奏肅成此乃元徽所闕永明六年之所加也唯送神之樂宋孝建二年秋起居注云奏肆夏永明中改奏昭夏帝

遂依之是時竝用梁樂惟改七室舞文帝天嘉元年始定圜丘明堂及宗廟樂都官尚書到仲舉權奏衆入出皆奏肅成牲入出奏引犧上毛血奏嘉薦迎送神奏昭夏皇帝入壇奏永至皇帝升陛奏登歌皇帝初獻及太尉亞獻光禄大夫終獻竝奏宣烈皇帝飲福酒奏嘉胙就燎位奏昭遠還便殿奏休成至太建元年定三廟之樂採梁故事第一奏相和五引各隨王月則先奏其鍾唯衆官入奏俊雅林鍾作太簇參應之取其臣道也鼓吹作

皇帝出閤奏皇雅黃鍾作太簇夾鍾姑洗大呂皆應鼓吹作皇太子入至十字陛奏裔雅太簇作南呂參應之取其二月少陽也皇帝延王公登奏寅雅夷則作夾鍾應之取其月法也皇帝入宁變服奏皇雅黃鍾作林鍾參應之鼓吹作皇帝出宁及升坐皆奏皇雅並如變服之作上壽酒奏介雅太簇作南呂參應之取其陽氣盛長萬物輻輳也食舉奏需雅蕤賓作大呂參應之取火主於禮所謂食我以禮也撤饌奏雍雅無射作中呂參

應之取其律潤已竭也武舞奏大壯夷則作夾鍾參應之取七月金始王以其堅斷也鼓吹引而去來文舞奏大觀姑洗作應鍾參應之三月萬物必榮取其布惠也鼓吹引而去來衆官出奏俊雅㽔賓作林鍾夷則南吕無射應鍾太簇參應之鼓吹作皇帝起奏皇雅黄鍾作林鍾夷則南吕無射參應之鼓吹作詞用宋曲宴准梁樂盖取人神不雜也制曰可

五年詔尚書左丞劉平儀曹郎張崔定南北郊及明堂

儀注改天嘉中所用齊樂盡以韶為名工就位定協律校尉舉麾大樂令跪贊云奏懋韶之樂降神奏通韶牲入出奏潔韶帝入壝及還便殿奏穆韶帝初再拜舞七德工執干楯曲終復綴出就懸東繼舞九序工執羽籥獻爵於天神及太祖之座奏登歌飲福酒奏嘉韶就望燎奏報韶至

六年十一月侍中尚書左僕射建昌矦徐陵儀曹郎中沈罕奏來年元會儀注稱舍人蔡景歷奏勅先會一日

太樂展宮懸高絚五案於殿庭客入奏相和五引帝出黄門侍郎舉麾於殿上掌故應之舉於階下奏康韶之樂詔延王公登奏夔韶奉珪璧訖初引下殿奏亦如之帝興入便殿奏穆韶更衣又出奏亦如之帝舉酒奏綏韶進膳奏侑韶帝御茶果太常丞跪請進舞七德繼之九序其鼓吹雜伎取晉宋之舊微更附益舊元會有黄龍變文康獅子之類太建初定制皆除之至是蔡景歷奏悉復設焉其制鼓吹一部十六人則簫十三人笳二

人鼓一人東宮一部降三人簫減二人諸王一部又降一人減簫一庶姓一部又降一人復減簫一

册府元龜卷五百六十六

欽定四庫全書

子部

冊府元龜卷五百六十七至九

詳校官中書臣宋文翰

侍讀臣孫球覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官主簿臣汪日贊

謄錄監生臣姚邁德

冊府元龜卷五百六十七　宋　王欽若等　撰

掌禮部

作樂第三

後魏道武天興元年十一月詔尚書吏部郎中劉淵定律呂協音樂追尊皇曾祖皇祖皇考樂用八佾舞皇始舞皇始舞太祖所作明開太始祖之業也後更制皇帝入廟門奏王夏太祝迎神于廟門奏迎神曲猶古降神之樂乾豆上奏登

歌猶古清廟之樂曲終下奏神祚嘉神明之饗也皇帝行禮七廟奏陞步以為行止之節皇帝出門奏𢙣章次奏八佾次奏送神曲又舊禮孟秋祀天西郊兆壇西備列金石樂具皇帝入兆内行禮咸奏舞八佾之舞孟夏有事於東廟用樂畧與西郊同太祖初冬至祀天于南郊圜丘樂用皇矣奏雲和之舞事訖奏維皇將燎夏至祭地於北郊方澤樂用天祚奏大武之舞正月上日饗羣臣宣布政教備列宫懸正樂兼奏燕趙秦吳之音五

方殊俗之曲四時饗會亦用焉凡樂者樂其所自生禮不忘其本掖庭中歌真人代歌上叙祖宗開基所由下及君臣廢興之跡凡一百五十章昏晨歌之時與絲竹合奏郊廟宴饗亦用之六年冬詔太樂揔章鼓吹增修雜戲造五兵角抵麒麟鳳凰仙人長蛇白象白虎及諸畏獸魚龍辟邪鹿馬仙車髙絙百尺長趫緣橦跳丸五案以備百戲大饗設之於殿庭如漢晉之舊

明元時撰合大曲更為鐘鼓之節

大武時破赫連昌獲古雅樂及平涼州得其伶人器服竝擇而存之後通西域又以悅般鼓舞設於樂署孝文太和初垂心雅古務正音聲時司樂上書樂章有闕求集中秘羣官議定其事并訪吏民有能體解古樂者與之修廣器數甄立名品以諧八音詔可雖經眾議於時卒無洞曉聲律者樂部不能立其事彌缺然方樂之制四夷歌舞稍增列于太樂金石羽旄之飾為壯麗於往時矣

五年文明太后及帝竝為歌章誡勸上下皆宣之管絃

七年秋中書監高允奏樂府歌詞陳國家王業符瑞及

祖宗德美又隨時歌謠不準古舊辨雅鄭也

十一年春文明太后令曰先王作樂所以和風改俗非

雅曲正聲不宜庭奏可集新舊樂章參採音律除去新

聲不典之曲俾增鐘縣鏗鏘之韻

十五年冬詔曰樂者動天地感神祇調陰陽通人鬼故

能關山川之風以播德無外繇此言之治用大矣逮乎

末俗陵遲正聲頓廢多好鄭衛之音以悅耳目故使樂音散缺伶官失守今方釐革時弊稽古復禮庶令樂正雅頌各得其宜今置樂官實須任職不得仍令濫吹也遂簡置焉

十六年春詔曰禮樂之道自古所先故聖王作樂以和中制禮以防淫音聲之用其致遠矣所以通感人神移風易俗至乃簫韶九奏鳳凰來儀擊石拊石百獸率舞有周之季斯道亡缺故夫子忘味於聞韶正樂於反魯

逮漢魏之間樂章復闕然博採音韻粗有篇條自魏室之興太祖之世尊崇古式舊典無墜但干戈仍用文教未淳故令司樂失治定之雅音習不典之繁曲比太樂奏其職司永與中書參議覽其所請愧感兼懷然心喪在躬未忍聞此但禮樂事大乃為化之本自非通博之才莫能措意中書監高閭器識詳富志量明允每間陳奏樂典頗體音律可令與太樂詳採古今以備兹典其內有堪此用者任其參議也

宣武正始元年秋詔曰太樂令公孫崇更調金石爕理音律准其書二卷并表悉付尚書太和中中書監高閭引給事中公孫崇昔考音律景明中崇乃言樂事至是成焉　夫禮樂之事有國所重可依其請八座已下四門博士已上此月下旬集太樂署考論同異必博採古今以成一代之典也十月尚書李崇奏前被旨勑以兼太樂令公孫崇更調金石并其書表付外考試登依旨勑以去八月初詣署集議但六樂該深五音妙遠至如仲尼淵識故將忘味吳札善聽方可論

辨自斯已降莫有詳之今既草刱悉不窮解雖微有詰論畧無究悉方欲商榷淫濫作範將來寧容聊爾一試便垂竹帛今請依前所詔之官并博聞通學之士更申一集考其中否研窮音律辨括權衡若可施用別以聞請制可時亦未能考定也

四年春公孫崇復表言伏惟皇魏龍躍鳳舉配天光宅世祖太武皇帝革靜荒嵎廓清宇内兇醜尚繁戎軒仍動制禮作樂致有闕如高祖孝文皇帝德鍾後仁之期

道協先天之日顧雲門以興言感簫韶而忘味以故中書監高閭博識明敏文思優洽紹蹤成均實允所寄乃命閭廣程儒林究論古樂依據六經參諸國志錯綜陰陽以制聲律鐘石管絃畧以充具八音聲韻事別粗舉值遷邑嵩瀍未獲周密五權五量竟不能就自爾迄今率多褫落金石虛懸宮商未會伏惟陛下至聖承天纂戎鴻烈以金石未協詔臣緝理謹即廣搜拒黍選其中形又採梁山之竹更裁律呂制磬造鐘依律竝就但權量差

謬其來久矣頃蒙付幷州民王顯達所獻古銅權稽之古範考以今制鍾律准度與權參合昔造猶新始㸦若舊異世同符竝合規矩樂府先正聲有王夏肆夏登歌鹿鳴之屬六十餘韻又有始皇五行酌舞太祖初興制始皇之舞復有吳夷東夷西戎之舞樂府之內有此七舞太和初郊廟但用文始五行始皇三舞而已竊惟周之文武頌聲不同漢之祖宗廟樂又別伏惟皇魏四祖三宗道邁隆周功超鴻漢頌聲廟樂宜

有表章或文或武以旌功德自非懿望茂親雅量淵遠博識洽聞者其孰能識得失衛軍將軍尚書右僕射臣高肇器度淹雅神賞入微徽讚大猷聲光海內宜委之監就以成皇代典謨之美昔晉中書監荀勗前代名賢受命成均委以樂務崇述舊章儀刑古典事光前載豈遠乎哉又先帝明詔內外儒林亦任高閭中請今之所須求依前比世宗知肇非才詔曰王者功成治定制禮樂以宣風化所以通明神理萬品贊陰陽光功德治之

大本所宜詳之可令太常卿劉芳亦與主之
永平二年秋尚書令高肇尚書僕射清河王懌等奏言
案太樂令孫崇所造八音之器并五度五量太常卿劉
芳及朝之儒學執諸經傳考辨合否尺寸度數悉與周
禮不同問其所以稱必依經文聲則不協以情增減殊
無準據竊惟樂者皇朝治定之盛事光贊祖宗之茂功
垂之後王不刊之制宜憲章先聖詳依經史且二漢魏
晉歷諸儒哲未聞器度依經而聲調差謬臣等參議使

臣芳准依周禮更造樂器事訖之後集議並呈從其善
者詔可芳上書言調樂諧音本非所曉且國之大事亦
不可決於數人今請更集朝彥衆辨是非明取典據資
決元凱然後營制肇及尚書邢巒等奏許詔可於是芳
主修營時揚州民張陽子義陽民倪鳳鳴陳孝孫戴當
千吳殿陳文顯陳成子等七人頗解雅樂正聲八佾文
武二舞鐘磬管絃登歌聲調芳皆請令教習參取是非
三年冬太常卿劉芳上言覲古帝王罔不據功象德而

制舞名及諸樂章今欲教文武二舞施之郊廟請參制
二舞之名竊觀漢魏以來鼓吹之曲亦不相縁今亦須
制新曲以揚皇家之德美詔芳與侍中崔光郭祚黄門
游肇孫惠蔚等四人參定舞名并鼓吹諸曲芳又上言
臣聞樂者感物移風調民變俗先王所以教化黎元湯
武所以改章功德晉氏失政中原紛蕩劉石以一時姦
雄跋扈魏趙苻姚以部帥强豪趍趄闗輔於是禮壞樂
隳廢而莫理大魏應期啟運奄有萬方雖日不暇給甞

以禮樂為先古樂虧闕詢求靡所故頃年以來刱造非一考之經史每乖典制遂使鏗鏘之禮未備於郊廟鼓舞之式尚闕於庭陛臣忝官宗伯禮樂是司所以仰慙俯愧不遑寧處者矣自獻春被旨賜令博採經傳更制金石并教文武二舞及登歌鼓吹諸曲今始校就謹依前勑延集公卿并一時儒彥討論終始莫之能異謹以中聞請與舊者參呈若臣等所營形合古制擊拊會節元日大饗則須陳列既歲聿云暮三朝無遠請共本曹

尚書及郎中部率呈試如蒙允許賜垂勑判詔曰舞可
用新餘且仍舊鼓吹雜曲遂寢焉
孝明神龜二年夏有司問陳仲儒樂事仲儒者自江南
歸國頗行樂事請依京房立准以調八音有司問狀仲
儒言前被符問京房准定六十之數後雖有存曉之者
尠至熹平末張光等猶不能定絃之急緩聲之清濁仲
儒受自何師出何典籍而云能曉但仲儒在江左之日
頗愛琴文嘗覽司馬彪所撰續漢書見京房准術成數

昞然而張光等不能定仲儒不量庸昧竊有意焉遂竭愚思鑽研甚久雖未能測其機妙至於聲韻頗有所得度量衡歷出自黃鍾雖造管察氣經史備有但氣有盈虛黍有巨細差之毫釐失之千里自非管應時候聲驗吉凶則是非之原諒亦難定此則非仲儒淺識所敢聞之至於准者本以代律取其分數調較樂器則宮商易辨若尺寸小長則六十宮商相與微濁若分數加短則六十徵羽類皆小清語其大本居然微異至於清濁相

宣諧會歌管皆得應合雖積黍驗氣取聲之本清濁諧會亦須有方若閑准意則辨五音清濁之韻若善琴術則知五調調音之體參此二途以均樂器則自然應和不相奪倫如不練此必有乖謬案後漢順帝陽嘉二年冬十月行禮辟雍奏應鍾始復黄鍾作樂器隨月律是為十二之律必須次第為宫而商角徵羽以類從之尋調聲之體宫商宜濁徵羽用清若依公孫崇止以十二律聲而云還相為宫清濁悉足非唯未練五調調器之

法至於五聲次第自是不足何者黃鍾為聲氣之元其管最長故以黃鍾為宮太簇為商林鍾為徵則宮徵相順若均之八音猶須錯採衆聲配成其美若以應鍾為宮大呂為商㽔賔為徵則徵濁而宮清雖有其韻不成音曲若以夷則為宮則十二律中唯得取中呂為徵其商角羽竝無其韻若以中呂為宮則十二律內全無所取何者中呂為十二之窮變律之首依京房書中呂為宮乃以去滅為商執始為徵然後方韻而崇乃以中呂

猶用林鍾為商黄鍾為徵何由可諧仲儒以調和樂器文飾五聲非唯不妙若如嚴嵩文子心賞清濁是則為難若依案見尺作准調緩急清濁可以意推耳但音聲精微史傳簡畧舊誌唯云准形如瑟十三絃隱間九尺以應黄鍾九寸調中一絃令與黄鍾相得案尺以求其聲遂不辨准須柱以成柱有高下絃有精細餘十二絃復應若為致令覽者望風拱手又案房准九尺之內為一十七萬七千一百四十七分一尺之內為萬九千六

百八十三分又復十之是為於准一寸之内亦為萬九千六百八十三分然則於准一分之内乗為二千分又為小分以辨强弱中間至促雖復離朱之明猶不能窮而分之雖然仲儒私曽考驗但前却中柱使入准常尺寸之内則相生之韻已自應合分數既微器宜精妙其准面平直須如停水其中絃一柱高下須與二頭臨岳一等移柱上下之時不使離絃不得舉絃又中絃粗細與琴宫相類中絃須施軫如琴軫調聲令與黄鍾一管

相合中絃下依數盡出六十律清濁之節其餘十二絃須施柱如箏又凡絃皆須豫張使臨時不動即於中絃案盡一周之聲度著十二絃上然復依相生之法以次運行取十二律之商徵商徵既定又依琴五調調聲之法以均樂器其琵調以宫為主清調以商為主平調以徵為主五調各以一聲為主然後錯採衆聲以文飾之方如錦繡上來消息調准之方竝史文所畧出仲儒所思若事有乖此聲則不和仲儒尋准之分數精微如彼定

絃緩急艱難若此而張光等親掌其事尚不知藏中有
准既未識其器又焉能施絃也且燧人不師資而習火
延壽不束脩以變律故云知之者欲教而無從心達者
體知而無師茍有一毫所得皆闕心授豈必要經師受
然後為奇哉但仲儒自省膚淺才非一足正可粗識音
韻纔言其理致耳時尚書蕭寶夤奏言金石律吕制度
調均中古以來鮮或通曉仲儒或粗述書文頗有所説
而學不師受云出己心又言舊器不任必須更造然後

克諧上違成敕用舊之旨輒持已心輕欲制作臣竊思量不合依許詔曰禮樂之事蓋非常人所明可如所奏

正光中侍中安豐王延明受詔監修金石博採古今樂事令其門生河間信都芳考辨之屬天下多難終無制造芳後乃撰延明所集樂說竝諸器物準圖二十餘事而注之不得在樂署考正聲律也

孝莊永安末以樂器殘缺命萬年鄉男元孚監儀注孚上表曰昔太和中中書監高閭太樂令公孫崇修造金

石數十年間乃奏功成時大集儒生考其得失太常卿劉芳請别營造久而方就復名公卿量推合否論者沸騰莫有適從登被旨勑竝見使用往歲大軍入雒戎馬交馳所有樂器亡失垂盡臣至太樂署問太樂令張乾龜等云承前以來置宫樂四箱栒簴六架東北架編黄鍾之磬十四雖器名黄鍾而聲實夷則考之音制不甚諧韻姑洗懸於東北太簇編於西北蕤賓列於西南竝皆像器差位調律不和又有儀鐘十四簴懸架首初不

叩擊令便刪廢以從正則臣今據周初舊氏修廣之規磬氏倨句之法吹律求聲叩鐘求音損除繁雜討論實錄依十二月為十二呂各准辰次當位懸設月聲既備隨用擊奏則會還相為宫之義又得律吕相生之體今量鐘磬之數各以十二架為定奏可于時搢紳之士咸往觀聽靡不咨嗟歎服而反太傅錄尚書長孫永業妙解聲律特復稱善

前廢帝普泰中詔錄尚書長孫稚太常卿祖瑩營理金

石

出帝永熈二年春長孫稚等表曰臣聞安上治民莫善於禮移風易俗莫善於樂易曰先王以作樂崇德殷薦上帝以配祖考書曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格詩言志律和聲敦敘九族平章百姓天神于焉降歆地祇可得而禮故樂以象德舞以象功干戚所以比其形容金石所以發其歌頌薦之宗廟則靈祇饗其和用之朝廷則君臣協其志樂之時義大矣哉雖復沿革異

時晦明殊位周因殷禮百世可知也太祖道武皇帝應圖受
命光宅四海義合天經德符地緯九戎薦舉五禮未詳太宗
世祖重輝累耀高宗顯祖誕隆丕基而猶經營四方匪遑制
作高祖孝文皇帝承太平之緒纂無為之運帝圖既遠王度
維新太和中命故中書監高閭草剏古樂閭尋去世未就其
功閭亡之後故太樂令公孫崇續修遺事十有餘載崇敷奏
其功時太常卿劉芳以崇所作體制差舛不合古義請更修
營被旨聽許芳又釐綜久而申呈時故廣平王匡共相論駁

各樹朋黨爭競紛綸竟無底定及孝昌已後世屬艱危内難
孔殷外敵滋甚永安之季寇入京師燔燒樂庫所有之鐘悉
畢其手其餘磬石咸為灰燼普泰元年臣等奉勑營造樂器
責問太樂前來郊丘懸設之方宗廟施安之分故太樂令張
乾龜答稱芳所造六格北箱黄鍾之均實是夷則之調其餘
三箱宫商不和共用一笛施之前殿樂人尚存又有姑洗太
簇二格用之後宫簡其聲韻復是夷則於今尚在而芳一代
碩儒斯文攸屬討論之日必應考古深有明證乾龜之辨恐

是歷歲稍逺伶官失職芳久殂歿遺文殘毁無可遵訪臣等謹詳周禮分樂而序之凡樂圜鍾爲宫黄鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽若樂六變天神可得而禮函鍾爲宫太簇爲角姑洗爲徵南吕爲羽若樂八變地祇可得而禮黄鍾爲宫大吕爲角太簇爲徵應鍾爲羽若樂九變人鬼可得而禮至於布置不得相生之次兩均異宫並無商聲而同用一徵書曰於予擊石拊石百獸率舞八音克諧神人以和計五音不具則聲豈成文七律不備則理無和韻八音克諧莫曉

其旨聖道幽玄微言已絶漢魏以來未能作者案春秋魯昭公二十年晏子言於齊侯曰先王之濟五味和五聲以平其心成其政也聲亦如味一氣二體三類四物五聲六律七音八風九歌以相成服子慎注云黄鍾之均黄鍾為宫太簇為商姑洗為角林鍾為徵南吕為羽應鍾為變宫蕤賓為變徵一懸十九鐘十二懸二百二十八鐘八十四律即如此義乃可尋究今案周禮小胥之職樂懸之法鄭玄注云鐘磬徧懸各二八十六漢成帝時犍為郡於水濱

得古磬十六枚獻呈漢以為瑞復依禮圖編懸十六去正始中徐州薛城送玉磬十六枚亦是一懸之器檢太樂所用鐘磬各一懸十四不知何據魏侍中繆襲云周禮以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神令之樂官徒知古有此制莫有明者又云樂制既亡漢成謂韶武武德武始大均可以備四代之樂奏黃鍾舞文始以祀天地奏太簇舞大舞以祀五郊明堂奏姑洗舞武德巡狩以祭四望山川奏𮪍賓舞武始大均以祀宗廟祀圜

丘方澤羣廟祫祭之時則可兼舞四代之樂漢亦有雲翹育命之舞罔識其源漢以祭天魏又以雲翹兼祀圓丘天郊育命兼祀方澤地郊今二舞久亡無復知者臣等謹依高祖所制尺周官考工記鳧氏為鐘鉦鼓之分磬氏為磬倨句之法典禮五聲十二律還相為宮之義以律呂為之劑量奏請制度經紀營造依魏晉所用四箱宮懸鐘磬各十六懸塤箎箏筑聲韻區别蓋理三稔于此始就五聲有節八音無爽笙鏞和合不相奪倫元

日備設百僚允矚雖未極萬古之徽蹤實是一時之盛事竊唯古先哲王制禮作樂各有所稱黄帝有咸池之樂顓頊作承雲之舞大章大韶堯舜之異名大夏大濩禹湯之殊稱周言大武秦曰壽人及焚書之後舊章淪滅無可准據漢高祖時叔孫通因秦樂人制宗廟樂迎神廟門奏嘉至皇帝入廟門奏永至登歌再終下奏休成之樂通所作也高祖六年有昭容樂禮容樂又有房中祀樂高祖時唐山夫人所作也孝惠二年使樂府令

夏侯寛備其簫管更名安世樂高祖廟奏武德文始五行之舞孝文廟奏昭德文始四時五行之舞孝武廟奏盛德文始四時五行之舞武德者高祖四年作也以象天下樂已行武以除亂也文始舞者舜韶舞高祖六年更名曰文始以示不襲也五行舞者本周舞秦始皇二十六年更名曰五行也四時舞者孝文所作以明天下之安和也孝景以武德舞為昭德孝宣以昭德舞為盛德光武廟奏大武諸帝廟並奏文始五行四時之舞及卯金不祀

當塗勃興魏武廟樂改云韶武用虞之大韶周之大武
揔號大均也曹失其鹿典午乘時晉氏之樂更名正德
自昔帝王莫不損益相沿徽號殊别者也而皇魏統天
百三十載至於樂舞迄未立名非所以聿宣皇風章明
功德贊揚懋軌垂範無窮者矣案今后宫饗會及五郊
之祭皆用兩懸之樂詳覽先誥大為紕繆古禮天子宫
懸諸侯軒懸大夫判懸士特懸皇后禮數德合王者名
器所資豈同於大夫哉孝經言嚴父莫大於配天宗祀

文王於明堂以配上帝即五精之帝也禮記王制庶羞不踰牲燕衣不踰祭服論語禹卑宮室盡力於溝洫惡衣服致美於黻冕何有殿庭之樂過於天地乎失禮之差遠於千里昔漢孝武帝東廵狩封禪還祀泰一於甘泉祭后土於汾隂皆盡用明其無減普泰元年前侍中臣孚及臣瑩等奏求造十二懸六懸裁訖續復營造尋蒙旨判今六懸既成臣等思量鐘磬各四鉦鎛相從十六格宮懸已足今請更營二懸通前為八宮懸兩具矣

一具備於太極一具列於顯揚若圓丘方澤上辛四時
五郊社稷諸祀雖時日相礙用之無闕孔子曰周道四
達禮樂交通傳曰魯有禘樂賓祭用之然則天地宗廟
同樂之明證也其升斗權量當時未定請即刊校以為
長准周存六代之樂雲門咸池韶夏濩武用於郊廟各
有所施但世運遙緬隨時亡缺漢世唯有虞韶周武魏
為武始咸熈錯綜風聲為一代之禮晉無改造易名正
德今聖朝樂舞未名舞人冠服無准稱之文武舞而已

依魏景初三年以來衣服制其祭天地宗廟武舞執干戚著平冕黑介幘玄衣裳白領袖絳領袖中衣絳合幅袴袜黑韋鞮文舞執羽籥冠委貌其服同上其奏於廟廷武舞武弁赤介幘生絳袍單衣練領袖皂領袖中衣虎文畫合幅袴白布袜黑韋鞮文舞者進賢冠黑介幘生黃袍單衣白合幅袴服同上其魏晉相因承用不改古之神室方各別所故聲歌各異今之太廟連基接棟樂舞同奏於義得通自中原喪亂晉室播蕩永嘉以

後舊章湮沒太武皇帝破平統萬得古雅樂一部正聲歌五十曲工伎相傳間有施用自高祖遷居世宗晏駕内外多事禮物未周今日所有王夏肆夏之屬二十三曲猶得擊奏足以闡累聖之休風宣重光之盛美伏惟陛下仁格上皇義光下武道契玄機業隆寶祚思復典章留心軌物反堯舜之淳風復文武之境土飾宇宙之儀刑納生人於福地道德熙泰樂載新聲天成地平於是乎在樂舞之名乞垂旨判臣等以愚昧忝司問道呈御

之日日伏增懼詔其樂名付尚書博議以聞其年夏集羣官議之瑩復議曰夫樂所以乘靈通化舞所以象物昭功金石播其風聲絲竹申其歌詠郊天祀地之道雖百世而可知奉神育民之理經千載而不昧是以皇帝作咸池之樂顓頊有承雲之舞堯為大章舜則大韶禹為大夏湯為大濩周曰大武秦曰壽人漢為大予魏名大均晉曰正德雖三統遞變五運代降莫不述作相因徽號殊别者也皇魏道格三才化清四宇奕世戴德累

葉重光或以文教興邦或以武功平亂功成治定於是
乎在及主上龍飛載造景命維新書軌自同典刑罔二
覆載均於兩儀仁澤被於四海五聲有序八音克諧樂
舞之名宜以詳定案周兼六代之樂聲律所施咸有次第
滅學以後經禮散亡漢來所存二舞而已請以韶武為
崇德武舞為章烈揔名曰嘉成漢樂章云高張四懸神
來醼饗宗廟所設宮懸明矣計五郊天神尊於人鬼六
宮陰極體同至尊理無滅降宜皆用宮懸其舞人冠服

制裁咸同舊式庶得光賛鴻功敷揚大業録尚書事長孫稚已下六十人同議申奏詔曰王者功成作樂治定制禮以成為號良無間然又六代之舞皆以大為名今可準古為大成也凡音樂以舞為主故干戈羽籥禮文無别但依舊為文舞武舞而已餘如議初侍中崔光臨淮王彧竝為郊廟歌詞而迄不施用樂人傳習舊曲加以訛失了無章句後太樂令崔九龍言於太常卿祖瑩曰聲有七聲調有七調今之七律起於黄鍾終於仲吕今

雜曲隨調舉之將五百曲恐諸曲名後致亡失今輒條記存之於樂府瑩依而正之九龍所録雅鄭或至於淫俗四夷但記其聲折而已不能知其本意又名多謬舛莫識所繇隨其淫正而取之樂署今見傳習其中復有所遺至於古雅尤多亡矣初高祖討淮漢世宗定壽春收其聲伎江左所傳中原舊曲明君聖主公莫白鳩之屬及江南吳歌荆楚四聲摠謂清商於殿庭饗宴兼奏之其圓丘方澤上辛地祇五郊四時拜廟三元冬至社

稷馬射籍田樂人之數各有差等焉

北齊文宣受東魏禪未改舊章宫懸各設十二鎛鍾於其辰位四面並設編鍾磬各一簨簴合十二架設建鼓於四隅郊廟會同用之其後將有㪺革尚樂典御祖珽自言舊在雒下曉知舊樂上書曰魏氏來自雲朔肇有諸華樂操土風未移其俗至道武帝皇始元年破慕容寶於中山獲晉樂器不知採用皆委棄之天興初吏部郎鄧彦海奏上廟樂創製宫懸而鍾管不備樂章既闕

雜以箴邏迴歌初用八佾作皇始之舞至太武帝平河西得沮渠蒙遜之伎賓嘉大禮皆雜用焉此聲所興蓋苻堅之末呂光出平西域得西戎樂因又改變雜以秦聲所謂秦漢樂也至武帝永熙中錄尚書長孫承業共臣先人太常卿瑩等斟酌繕修戎華兼採至於鐘律煥然大備自古相襲損益可知今之創制請以為准珽因採魏安豐王延明及信都芳等所著樂說而定正聲始具宮懸之器仍雜西京之曲樂名廣成而舞不立號所

謂雒陽舊樂者也孝昭帝皇建元年九月詔議定三祖樂十一月癸丑有司奏太祖獻武帝廟宜奏武德之樂昭烈之舞太宗文襄皇帝廟宜奏文德之樂宣政之舞顯祖文宣皇帝廟宜奏文政之樂光大之舞詔曰可武成帝時始定四郊宗廟之樂羣臣出入奏肆夏牲入出薦毛血竝奏昭夏迎送神及皇帝初獻亞禮五方上帝竝奏高明之樂為覆燾之舞皇帝入壇門及升壇飲福酒就燎位還便殿竝奏皇夏以高祖配饗奏武德之

樂為昭烈之舞祼地奏登歌其四時祭廟及禘祫皇六
世祖司空五世祖吏部尚書高祖秦州刺史曾祖太尉
武貞公文穆皇帝諸神室竝奏始基之樂為恢祚之舞
高祖神武皇帝神室奏武德之樂為昭烈之舞文襄皇
帝神室奏文德之樂為宣政之舞顯祖文宣皇帝神室
奏文正之樂為光大之舞肅宗孝昭皇帝神室奏文明
之樂為休德之舞其出入之儀同四郊之禮其鼓吹工
十曲皆改古以敘功德第一漢朱鷺改名水德謝言魏

亡齊興也第二漢思悲翁改名出山東言神武帝戰廣阿創大業破爾朱兆也第三漢艾如張改名戰韓陵言神武滅四胡定京雒遠近賓服也第四漢上之回改名殄關隴言神武遣侯莫陳悦誅賀拔岳定關隴平河外漢北欵秦中附也第五漢雍離改名滅山胡言神武屠劉蠡升髙車懷殊俗蠕蠕來向化也第六漢戰城南改名立武定言神武立魏王天下既安而能遷於鄴也第七漢巫山髙改名戰芒山言神武斬周十萬之衆其軍

將脫身走免也第八漢上陵改名擒蕭明言梁遣兄子貞陽侯來逖彭城宋文襄帝遣太尉清河王岳一戰擒殄俘馘萬計也第九漢將進酒改名破侯景言文襄遣清河王岳摧殄侯景克復河南也第十漢君馬黃改名定汝潁言文襄遣清河王岳擒周大將軍王思政於長葛汝潁悉平也第十一漢芳樹改名克淮南言文襄遣清河王岳南翦梁國獲其司徒陸法和克壽春合肥鍾離淮陰盡取江北之地也第十二漢有所思改名嗣丕

基言文宣帝統纘大業也第十三漢雉子班改名聖道

洽言文宣克隆堂構無思不服也第十四漢聖人出改

名受魏禪言文宣應天順人也第十五漢上邪改名平

瀚海言蠕蠕盡部落入寇武州之塞而文宣命將出征

平殄北荒滅其國也第十六漢臨高臺改名服江南言

文宣道洽無外梁主蕭繹來附化也第十七漢遠如期

改名刑罰中言孝昭帝舉直錯枉獄訟無怨也第十八

漢石留行改名遠夷至言時主化霑海外西夷諸國遣

使朝貢也第十九漢務成改名嘉瑞臻言世主應期河清龍見符瑞揔至也第二十漢玄雲改名禮樂成言時主功成化治制禮作樂也古又有黄雀釣竿二曲畧而不用竝議定其名被於鼓吹諸州鎮戍各給鼓吹樂人多少各以大小等級為差諸王為州皆給赤鼓赤角皇子則增給吳鼓長鳴角上州刺史皆給青鼓青角中州以下給諸鎮戍皆給黑鼓黑角樂器皆有衣竝同鼓色雜樂有西涼鼙舞清樂龜兹等然吹笛彈琵琶五絃及

歌舞之伎自文襄以來皆所愛好後主亦能度曲親執樂器悦翫無倦倚絃而歌別採新聲為無愁曲音韻窈窕極於哀思使閹宦之輩齊唱和之曲終樂闋莫不殞涕雖行幸道路或時馬上奏之樂往哀來竟以亡國

後周太祖為西魏丞相恭帝元年平荆州大獲梁氏樂器以屬有司及建六官乃詔曰六樂尚矣其聲歌之節舞蹈之容寂寥已絶不可得而詳也但方行古人之事可不本於兹乎自宜依准制其歌舞祀五帝日月星辰

於是有司詳定郊廟請祀五帝日月星辰用黄帝樂歌大吕舞雲門祭九州社稷水旱雩禜用唐堯樂歌應鍾舞大咸祀四望饗諸侯用虞舜樂歌南吕舞大韶祀四類幸辟雍用夏禹樂歌函鍾舞大夏祭山川用殷湯樂歌小吕舞大護享宗廟用周武王樂歌夾鍾舞大武皇帝出入奏皇夏賓出入奏肆夏牲出入奏昭夏蕃國客出入奏納夏功臣出入奏章夏皇后進羞奏深夏宗室會聚奏族夏上酒宴樂奏陔夏諸侯相見奏鷔夏皇帝

大射歌騶虞諸侯歌貍首大夫歌采蘋士歌采蘩雖著其文竟未之行也

明帝武成二年正月朔旦會羣臣於紫極殿始用百戲初長孫紹遠為大司樂廣召工人創造樂器土木絲竹為得其宜唯黃鍾不調紹遠每以為意嘗因退朝經韓使君佛寺前過浮屠三層之上有鳴鐸焉忽聞其音雅合宫調取而配奏方始克諧紹遠乃啓明帝行之

武帝保定元年詔罷百戲帝又以梁鼓吹熊羆十二案

每元正大會列於懸閒與正樂合奏
天和元年十月甲子初造山雲舞以備六代之樂南北
郊雩壇太廟禘祫俱用六舞南郊則大夏降神大護獻
熟次作大武正德武德山雲之舞北郊則大護降神大
夏獻熟次作大武正德武德山雲之舞雩壇以大武降
神正德獻熟次作大夏大護武德山雲之舞太廟禘祫
則大武降神山雲獻熟次作正德大夏大護武德之舞
時享太廟以山雲降神大夏獻熟次作武德之舞拜社

以大濩降神大武獻熟次作正徳之舞五郊朝日以大夏降神大濩獻熟神州夕月藉田以正徳降神大濩獻熟

建徳二年十月甲辰六代樂成奏於崇信殿羣臣咸觀其宫懸依梁三十六架朝會則皇帝出入奏皇夏皇太子出入奏肆夏王公出入奏驁夏五等諸侯正日獻玉帛奏納夏宴族人奏族夏大會至尊執爵奏登歌十八曲食舉奏深夏舞六代大夏大濩大武正德武德山雲之舞

於是正定雅音為郊廟樂創造鍾律頗得其宜初太常卿長孫紹遠奏樂以八為數故梁黃門侍郎裴正上書以為昔者大舜欲聞七始下洎周武爰創七音時林鍾作黃鍾以為正調之首詔與紹遠詳議往復於是遂定以八為數焉及武帝讀史書見武王克殷而作七始又欲廢八而懸七并除黃鍾之正宮用林鍾為調首紹遠奏云天子懸八肇自先民百王共軌萬古不易下逮周武甫循七始之音詳諸經義又無廢八之典且黃鍾為君王子正位今欲廢之未見其可後武帝竟廢七音屬紹遠遘疾未獲面陳慮有司遂損樂器乃書與樂部齊樹言之後疾甚乃上遺表又陳之而卒帝省表涕零深痛惜之

宣帝時革前代鼓吹制為十五曲第一改漢朱鷺為玄精李言魏道凌遲太祖肇開王業也第二改漢思悲翁

為征隴西言太祖起兵俟莫陳悅掃清隴右也第三改漢艾如張為迎魏帝言魏武西幸太祖奉迎宅關中也第四改漢上之回為平竇泰言太祖擁兵討泰悉擒斬也第五改漢雍離為復恒農言太祖尅復陝城關東震肅也第六改漢戰城南為尅沙苑言太祖俘斬齊十萬衆於沙苑神武脫身至河單舟走免也第七改漢巫山高為戰河隂言太祖破神武於河上斬其將高敖曹魚多婁貸文等也第八改漢上陵為平漢東言太祖命將

平隨郡安陸俘馘萬計也第九改漢將進酒為取巴蜀言太祖遣兵平定蜀地也第十改漢有所思為拔江陵言太祖命將擒蕭繹平南土也第十一改漢芳樹為受魏禪言閔帝受終於魏君臨萬國也第十二改漢上邪為宣重光言明帝入承大統載隆皇道也第十三改漢君馬皇為哲皇出言高祖以聖德繼天天下向風也第十四改漢雉子班為平東下言高祖親率六師破齊主於青州一舉而定山東也第十五改漢古聖人出為擒

明徹言陳將吳明徹侵軼徐部高祖遣將盡俘其衆也

冊府元龜卷五百六十七